

ПРОБЛЕМА ОПРЕДЕЛЕНИЯ И ИЗУЧЕНИЯ РЕЛИГИОЗНОГО ФЕНОМЕНА В СОЦИОЛОГИИ РЕЛИГИИ

О. В. Шубаро

Религия, будучи одной из сфер духовной и практической жизни людей, всегда рассматривалась как явление сложное и неоднозначное. В рамках сформировавшегося во второй половине XIX в. научного религиоведения религиозный феномен истолковывается с помощью различных подходов и методов исследования.

Специфика изучения религии в традиции социологии религии заключается в рассмотрении предмета исследования как социального феномена, как одной из систем социальных действий. Религия интегрирована в повседневную жизнь людей в качестве определенной модели, символической системы. В основе социологии религии – проблема взаимодействия религии и общества. Социологический анализ религии учитывает, что эти взаимоотношения носят характер диалектического единства. Религиозные представления часто приводят к объективным изменениям в социальной структуре. В то же время ход исторического развития свидетельствует о том, что социальные изменения влияют на особенности религиозного сознания и поведения людей.

Социология религии – это эмпирическая наука, предметом изучения которой являются религиозные группы и институты, особенности их возникновения, функционирования, трансформации. В рамках социологии религии анализируются типы религиозных сообществ, эволюция религиозных институтов и их влияние на экономику, политику, процессы секуляризации и модернизации религии, религиозный фундаментализм и др.

Соответственно в рамках социологического знания в целом социология религии может рассматриваться в качестве социологической теории среднего уровня по сравнению с конкретно-социологическими исследованиями и общесоциальными теориями, объясняющими общество как целостную систему.

В то же время по отношению к другим научным дисциплинам, изучающим религию в рамках религиоведения, социология религии обладает равным с ними статусом. Социологический анализ религии предполагает изучение таких аспектов религиозного феномена, которые не являются предметом изучения других дисциплин. Социология религии рассматривает религию под особым углом зрения, а именно – объясняет религиозное социальным.

Одна из главных проблем социологии религии заключается в разработке методологических оснований и задач социологического анализа религии, что предполагает прежде всего определение религиозного феномена.

С точки зрения основоположника социологии религии М. Вебера, социологический анализ религиозного феномена должен основываться на эмпирических данных. Ученый ставил под сомнение попытки дать определение религии, выходящее за пределы опыта. Однако трудность заключается в определении критерия, на основании которого определенные виды человеческого поведения могут быть названы религиозными, а остальные к таковым относиться не могут.

Следует учитывать и тот момент, что само понятие «религия» в разных культурах и языках трактуется неодинаково. В каких-то традициях религия – это прежде всего ритуал, танец; в других – это внутреннее состояние, вера; где-то важен дуализм имманентного и трансцендентного, а где-то нет четкого противопоставления этих составляющих.

Исследуя процесс возникновения и функционирования различных религий, М. Вебер характеризует религию как мотивирующий и смыслополагающий фактор в деятельности людей. Религия, с точки зрения М. Вебера, – одна из моделей социального поведения людей, доступная наблюдению. Это поведение обусловлено отношением человека к реальности, которую он воспринимает в качестве сверхъестественной. Социальные действия предполагают наличие определенных способов ориентации, которые упорядочивают поведение людей. Религия, таким образом, выступает способом рационализации человеческой деятельности, выступает в качестве фактора социальных изменений. Соответственно М. Вебер делает вывод о религиозной мотивации социальной деятельности.

С точки зрения Э. Дюркгейма, религия – это система верований и практик людей, объединенных в одну общность, на основании почитания ими священных вещей. Э. Дюркгейм предлагает критерий для

разграничения религиозного и нерелигиозного: дихотомия «священное – профанное». Однако этот критерий не является обязательным для абсолютного большинства религий и не совпадает с дихотомией «естественное – сверхъестественное», «имманентное – трансцендентное». Так, религиозным можно назвать поведение человека, почитающего гимн, флаг своей страны в качестве священных, но не сверхъестественных вещей.

В этом контексте можно говорить о недостаточной убедительности дефиниций субстанциального характера, согласно которому дать определение религии, – это значит указать, «что она есть». Функциональное определение религии указывает на функциональный статус религиозного феномена в социуме. Так, с точки зрения Э. Дюркгейма, главное предназначение религии и условие ее универсальности в обществе – это создание и укрепление общественной солидарности. Кроме объединения людей в некую «моральную общность», религия выполняет также дисциплинирующую, спланивающую, воспроизводящую, эйфорическую, познавательную и др. функции. В этом смысле религия является необходимым структурным элементом общества, которое, в свою очередь, может рассматриваться как источник религиозной жизни.

Функциональные определения религии исходят из трактовки человеческого существования как существования перед лицом неразрешимых проблем. Например, по мнению основателя функциональной школы в английской антропологии Б. Малиновского, переход от магии к религии происходит в кризисной ситуации, когда человек исчерпывает собственные возможности. Посредством ритуальных действий, присущих религиозному поведению, человек восстанавливает свой статус как полноправного члена коллектива. В отличие от Э. Дюркгейма Б. Малиновский в своих исследованиях акцентирует внимание не только на роли религии в деле сохранения целостности общества, но и на индивидуальном религиозном выборе человека. Например, каким образом обществу удастся так организовать индивидуальную религиозную жизнь в кризисных ситуациях, что индивид соглашается следовать религиозным нормам поведения.

Известный американский специалист в области социологии религии Р. Белла отмечает, что религиозные символы предлагают в рамках своей системы координат осмысленный контекст, позволяющий объяснить экзистенциальные проблемы и достичь эмоционального утешения. Поскольку религия как символическая система обобщает познавательный и эмоциональный опыт больших социальных общностей, то, по мнению Р. Белла, это придает религиозным идеям и символам особый авторитет и власть над людьми, способствуя их интеграции и консолидации в рамках социума. Следовательно, религия представляет собой набор символических форм и действий, которые соотносят человека с конечными условиями его существования.

Трактуя религию как систему верований и практик, с помощью которых человек пытается решить экзистенциальные проблемы бытия, американский ученый Дж. Йингер указывает на антропологическую природу религиозного феномена и, соответственно, делает вывод о вечности религии. В этой ситуации социолог религии должен обращать внимание на изучение новых форм религиозности.

Для того чтобы исследовать религиозный феномен как явление многомерное, его необходимо изучать на разных уровнях социального существования. Попытка сформулировать определение религии в рамках системного функционализма была предложена Т. Парсонсом. Он исходил из того, что религия включена в системы, конституирующие человеческую жизнь. В каждой из них религия выполняет определенные функции. С точки зрения системного функционализма, религия является средством легитимации нормативной системы, и тем самым она обеспечивает интеграцию общества. Религия является универсальной основой стабильности, целостности и жизнеспособности общества.

Подобной точки зрения придерживается и Г. Зиммель, рассматривавший религию как универсальную модель человеческого взаимодействия. Своеобразие трактовки религии Г. Зиммелем заключается в том, что, будучи формой и способом социальной жизни, религия раскрывает свою природу за пределами социальной жизни. Индивидуальная религиозность формирует определенное отношение человека к природному миру, к собственной жизни, к общественному целому.

Одним из актуальных направлений в изучении религиозного феномена является анализ места и роли в современном секулярном обществе, в котором происходит процесс вытеснения традиционной религиозно-мифологической системы научным мировоззрением.

С точки зрения американского ученого П. Бергера, переход к секулярному обществу был оплачен дорогой ценой. Религия, по его мнению, выполняет прежде всего регулятивную функцию упорядочивания опыта. Она является «священной космозацией» социального целого, она придает смысл социальной жизни. Уменьшение влияния религии в обществе приводит к ослаблению роли религиозных санкций,

она перестает быть средством социального контроля, уступая эту роль светскому образованию, экономике, политике и др. Последствия секуляризации деструктивны, поскольку абсолютные ценности становятся относительными, а это приводит к утрате смысла, дезориентации, деструкции социума.

Трудность определения и изучения религиозного феномена заключается в том, что многие дефиниции наряду с религиозными явлениями включают в себя нерелигиозные аспекты общественного и индивидуального бытия. В этом случае религия утрачивает свою специфику среди других способов духовно-практического освоения мира. Предмет социологии религии становится предельно широким, что предполагает постановку новых задач в традиции изучения религиозного феномена.

Проблемы изучения религии обусловлены также тем, что социальные последствия задаваемых религиозией образцов поведения неоднозначны. Для одних исследователей религия – это основа целостности и стабильности, а значит консервативная сила, направленная не на изменение, а на сохранение существующего социального порядка; для других религия – это фактор перемен, активная сила социального процесса. В этом контексте задача социолога религии – раскрыть социальные последствия такого рода ориентаций.

Несмотря на множество попыток дать универсальное определение религии, вопрос о выборе критерия религиозного феномена остается открытым. В современном религиоведении религия рассматривается как проявление сущности общества; как способ жизнедеятельности человека и общества; как отражение действительности; как общественная подсистема; как социокультурный феномен.

Исходя из такой интерпретации религии, можно сделать обобщенный вывод о том, что религия – это сфера духовной жизни общества, группы, индивида; способ духовно-практического освоения мира. Определяющим для социологического анализа религии является трактовка религии в качестве социального феномена, подразумевающего общность верований, ритуалов, власти.